四分律卷第四十二　三分之六　唱

姚秦罽賓三藏佛陁耶舍共竺佛念等譯

藥揵度之一

尒時佛在波羅捺國時五比丘往世
尊所頭面礼足却住一面白佛言大
德當食何食佛言聽乞食食五種食
尒時比丘乞食得飯佛言聽食得種
種飯粳米飯大麦飯床米飯粟米飯
俱跋陁羅飯佛言聽食如是種種飯
得麨佛言聽食種種麨得乾飯佛言
聽食種種乾飯得魚佛言聽食種種
魚得肉佛言聽食種種肉得羹佛言
聽食種種羹得修步佛言聽食得乳
佛言聽食種種乳得酪佛言聽食種種
酪得酪漿佛言聽飲種種酪漿得吉羅
羅佛言聽食得蔓菟佛言聽食種種
蔓菟得菜佛言聽食種種菜得佉闍
尼食佛言聽食種種佉闍尼食佉闍
尼者根食莖食葉食花食菓食油食
胡麻食石蜜食蒸食尒時世尊在波
羅捺國時五比丘即從坐起前礼佛
足却住一面白佛言當服何藥佛言
聽服腐爛藥病比丘有因縁盡形壽

應服尒時世尊在繩床中時有病比
丘醫教服呵梨勒佛言聽病比丘有
因緣盡形壽服呵梨勒尒時佛在舍
衛國時有比丘患風醫教服酢麦汁
佛言聽服不知云何作佛言聽淨人
淨洗器漬麦乃至爛漉取汁飲若麦
汁臭應覆若汁滓俱出聽作漉器不
知云何作器佛言聽若銅若木若竹
作漉器如漉水筒作若三角若大若
小若麦中燥令淨人更益水時病比
丘在多人前飲麦漿餘比丘見皆共
惡穢之佛言不應在多人前應在屏
處飲時一切僧皆須佛言應一切共
飲時有諸比丘各各別用器飲衆器
皆臭佛言不應各別器飲應共傳用
一器飲時有比丘飲已不洗器與餘
比丘佛言不應尒應洗器已與餘比
丘尒時佛在舍衛國有比丘吐下比
煮粥須日時已過佛言聽以完全麦
若完全稻穀煮令熟勿使破漉汁飲
尒時有病比丘醫教服鞞醯勒佛言
聽服醫教服阿摩勒佛言聽服若比
丘有病因緣盡形壽服尒時有病比
丘醫教服蕤羅佛言聽比丘有病因

緣盡形壽服尒時病比丘醫教服菓
藥佛言聽服若非是常食者比丘有
病因緣盡形壽應服尒時有病比丘
須大五種根藥佛言聽服須小五種
根藥佛言聽服比丘有病因緣盡形
壽服尒時病比丘醫教服質多羅藥
佛言病比丘有因緣盡形壽聽服尒
時有病比丘醫教服𠠎沙藥佛言病
比丘有因緣盡形壽聽服是中𠠎沙
者根莖葉花菓𠠎沙尒時有病比丘
醫教服娑梨娑婆藥佛言病比丘聽
服娑梨娑婆者根莖葉花菓若堅鞕
者也式渠亦如是帝莧底吐二音亦如是
尒時病比丘醫教服蓽茇椒佛言比
丘有病因緣聽盡形壽服尒時病比
丘須種種細末藥洗佛言聽用種種
細末藥是中細末藥者胡桐樹末馬
耳樹末舍摩羅樹末洗若自作若更手
作須杵臼佛言聽畜須鈹篩蓰掃帚
佛言聽畜時諸比丘畏慎不敢以塗
香著末藥中佛言聽著時末藥無器
盛佛言聽作瓶若患坌塵聽作蓋若
欲令堅牢當著床下若串壁上象牙

扙上尒時病比丘以麁末藥洗身患
痛佛言聽細末若細泥若菉若華若
菓取令病者得樂是中病者若體有
瘡若癬若瘑若疥癩乃至身臭尒時
比丘病須鹽為藥佛言聽服是中鹽
者明鹽黑鹽丸鹽樓魔鹽支頭鞞鹽
鹵鹽灰鹽新陁婆鹽施盧鞞鹽海鹽
若比丘有病因緣盡形壽聽服尒時
病比丘須灰藥佛言聽用灰藥是中
灰藥者薩闍灰賔鄰灰波羅摩灰比
丘有病因緣盡形壽聽用尒時病比
丘須闍婆藥佛言聽用是中闍婆者
醫牛醫栽婆提尸婆梨陁歩捨夜婆
提薩闍羅婆比丘有病因緣盡形壽
應服尒時比丘病須眼藥佛言聽用
是中眼藥者陁婆闍鄰者羅闍鄰比
丘有病因緣盡形壽應服尒時比丘
眼有白醫生須人血白佛佛言聽用
尒時比丘患眼白醫須人骨佛言聽
用尒時比丘患眼白醫須細軟髮聽
燒末著眼中尒時畢陵伽婆蹉患眼
痛得琉璃篦佛言聽為治眼病故畜
用尒時舍利弗患風醫教食藕根尒

時大目揵連往舍利弗所問訊已一
面坐語舍利弗言所患爲差不答言
未差復問舍利弗何所須答言須藕
根目連言東方有阿耨大池水清澄
無有塵穢食之無患去此不遠更有
池廣五十由旬其水清澄無有塵穢
有藕根如車軸若取折之其汁如乳
食之如蜜去池不遠有金山崖高五
十由旬是中有七大龍象王兄弟共
住其最小者供給一閻浮提王其次
大者供給二天下王其次轉大者供
給四天下轉輪聖王伊羅婆尼龍象
王供給天帝釋彼諸龍象王來下入
池淨澡浴飲水以鼻拔取藕根淨洗
泥穢而食之得好容色氣力充足彼
池藕根可得食之時舍利弗默然可
之時目連見舍利弗默然即於舍衛
國沒不現如人屈申臂頃至彼池邊
化作大龍象王於彼七象王中形色
最勝時彼七龍象王見皆畏怖毛竪
恐彼來奪我池尒時大目連見彼七
龍象王心懷恐怖即還復故身彼即
問目連言比丘何所須欲耶答言我

須藕根語言汝須藕根何不早見語
使我恐怖毛竪彼即入池澡浴飲水
以鼻拔取藕根洗去泥授與目連時
目連得藕根已從此池忽然不現還
舍衛國到祇桓中授與舍利弗語言
此是藕根舍利弗食已病即得除老
有殘藕根與看病人看病人先已受
請不肯食之諸比丘白佛佛言聽看
病人受請不受請食病人殘食諸比
丘先受食已至彼聚落有檀越便請
食食已来還至僧伽藍中持向者食
與諸比丘諸比丘先已受請不敢受
無人食者便棄之時有衆烏鳥諍食
喚呼尒時世尊知而故問阿難諸烏
鳥何故喚呼阿難以此事具白世尊
世尊言自今已去聽作餘食法食彼
應持食至彼比丘前語言大德我已
受請若已食者是知是作餘食法彼
應取少食之語言我已食止汝可食之
應作如是餘食法食尒時有長老上
座多知識村間乞食来聚在一處食
食已持殘食来至僧伽藍中與諸比
丘諸比丘先已受請不肯食之無人

食者便棄之時有衆烏鳥諍食喚呼
世尊知而故問阿難諸烏鳥何故喚
呼阿難以此事具白世尊世尊言自
今已去聽自持食来作餘食法得食
應如是作持食至彼比丘所語言大
德我已受請若已食看是知是作餘
食法彼應取少食食已語言我止汝
可食應作如是餘食法食尒時毗舍
佉無夷羅母大得新菓彼作如是念
我今寧可作食請佛及僧以菓布施
即便遣人往僧伽藍中白言願諸大
德受我明日請食即於其夜辦種種
美食明日往白時至尒時世尊著衣
持鉢與千二百五十比丘俱就毗舍
佉無夷羅母請就座而坐毗舍佉以
種種多美飯食飯佛及僧食已捨鉢
更取一卑牀却坐一面時世尊種種
方便開化說法令得歡喜尒時世尊
為說法已從坐而去時毗舍佉無夷
羅母行食忘不與菓彼作如是念我
為新菓故請佛及僧設飯今正行食
忘不與菓時即遣人送菓至僧伽藍
中與諸比丘諸比丘已食竟不肯受

之往白佛佛言若從彼来應作餘食
法食之如上法尒時世尊在王舍城
時有顛狂病比丘至殺牛處食生肉
飲血病即差還復本心畏慎諸比丘
白佛佛言不犯若有餘比丘有如是
病食生肉飲血病得差者聽食尒時
世尊在波羅㮈國時世穀貴乞食難
得時諸比丘乞食不得往至象廐乞
時彼有鬼神信敬沙門者即令象死
於彼得象肉食之世尊慈念告諸比
丘此是王之兵衆若王聞者必不歡
喜自今已去不應食象肉時諸比丘
在波羅㮈國乞食不得往馬廐乞時
有信敬沙門鬼神即令馬死於彼得
馬肉食之世尊慈愍告諸比丘此是
王之兵衆若王聞者必不歡喜自今
已去不應食馬肉尒時比丘於波羅㮈
國乞食不得至能水底行人所乞時
有信敬沙門鬼神令諸龍死於彼得
龍肉食之尒時善現龍王從己池出
往世尊所頭面礼足已却住一面白
佛言世尊有龍能燒一國土若减一
國土諸比丘食此龍肉善哉世尊勿

令比丘食龍肉時世尊聞善現龍王

語黙然受之時善現見佛聽許頭面
禮佛已還往本處尒時世尊以此因
緣集比丘僧告言此龍有大神力有
威德能燒一國土若滅一國土諸比
丘食此肉自今已去不應食龍肉時
有比丘在波羅㮈國乞食不得往旃
陁羅家於彼得狗肉食之諸比丘乞
食諸狗憎逐吠之諸比丘作是念我
等或能食狗肉故使衆狗憎逐吠我
耳諸比丘白佛佛言自今已去不得
食狗肉若食得突吉羅時世尊在波
羅㮈國時有比丘服吐下藥有優婆
私字蘇毘至僧伽藍中行看房舍至
病比丘所問言何所患苦耶答言服
吐下藥問比丘何所須欲答言須肉
答言我當送肉即還波羅㮈遣人持
錢買肉語言男子持此錢買肉來時
波羅㮈不屠殺彼人周行求肉不得
還至優婆私所白言大家知不今此
不殺遍行求肉不得優婆私作如是
念我許與吐下比丘肉恐此比丘不
得肉或能命過若是生死比丘命過

者於出家法中退若是學人不得前
進若是羅漢則使世間失於福田即
入後室持利刀自割髀裏肉與婢令
煮已持往僧伽藍中與吐下比丘婢
即如勅持與比丘比丘食已病即除
差彼優婆私割肉時舉身患痛極為
苦惱時優婆私夫主先出行還不見
蘇卑即問蘇卑優婆私何處在耶答言
病在內即問何所患即具答因緣彼
夫主言未曾有蘇卑於沙門所有如
是信樂無所愛惜乃至身肉蘇卑優
婆私作是念我今患苦極重或能以
此斷命我今寧可辦具種種飲食請
佛及僧可作最後見佛及僧因緣時
即遣人往僧伽藍中白言大德明日
受我請食時世尊默然受之即於其
夜辦具種種美好飲食明日往白時
到時世尊著衣持鉢與諸比丘僧俱
往蘇卑優婆私家就座而坐知而故
問優婆私蘇卑何所在答言病在內
佛言喚優婆私蘇卑來彼即入內語
言佛喚汝作如是念世尊喚我即便
速起身痛即止瘡復如故不異時優

婆私蘇毘往佛所頭面禮足却住一　四分律卷第四十二　第十張　甲
面佛告言不應作是不應作是蘇毘
優婆私當作如是施如是學不自苦
痛亦不惱彼時蘇毘優婆私手自斟
酌美好飲食食已捨鉢取小牀在一
處坐時世尊為優婆私種種方便說
法令得歡喜世尊為說法已從坐而
去還至僧伽藍中往吐下比丘所問
言蘇毘優婆私送肉與汝不荅言與
我肉問言汝食不荅言食復問美不
荅言美如是美肉難得佛言汝癡人
食人肉自今已去不得食人肉若食
偷蘭遮及餘可惡肉不應食若食突
吉羅尒時世尊在波羅㮈有居士耶
輸伽父往詣佛所頭面禮足却坐一
面尒時世尊無數方便為說法開化
令得歡喜耶輸伽父聞佛說法開化
心大歡喜已從坐起白佛言願受我
請時耶輸伽侍從世尊後時世尊默
然受請耶輸伽不受請佛未聽我曹
受別請佛言有二種請聽受若請僧若
別請尒時有異居士作是念作何福
德令僧常得供養我施不斷絕即白

佛佛言聽為僧常作食彼作如是言
我不能常為眾僧作食作何福德令
僧常得供養我施不斷絕白佛佛言
聽比丘往其舍常與食彼作是言我
不能常為道人作食作何福德令僧
常得供養我施不斷絕白佛佛言聽
僧老往食若送食至僧中若八日食
若布薩日若月初日食時有居士作
是念云何作福供養眾僧便成施藥
白佛佛言聽布施眾僧藥錢時有居
士新作房舍無道人住念言云何供
養眾僧令諸比丘在此房住白佛佛
言聽在房中作粥若復不住復聽在
房作種種餅及菓若故不住當與作
飯食若不住聽與房錢若故不住聽
與繩牀木牀坐褥卧褥枕地敷若故
不住應與襯體衣與氈與被若故不
住與鉢與三衣若故不住應與作房
排戶鉤與杖與革屣與蓋與扇與水
瓶與洗瓶若盛水器與浴室瓶及牀
與剃汙刀與香熏與丸香與房衣若
故不住沙門一切所須者應與尒時世
尊在繩牀中時諸比丘乞食時見有

人舉牛乳令犢子飲已復舉犢子口
中涎沫出與乳相似後遂疑不復飲
乳白佛佛言聽飲舉乳法應尒尒時
世尊在舍衛國時諸比丘秋月得病
顏色憔悴形體枯燥癬白時世尊在
靜室作如是念諸比丘秋月得病顏
色憔悴形體癬白枯燥我今當聽諸
比丘食何等味當食常藥不令麁現
即念言有五種藥是世常用者酥油
蜜生酥石蜜我今寧可令諸比丘食
之當食常藥不令麁現如飯麨法作
是念已晡時從靜處起以此事集比
丘僧以向者在靜處所思念事具告
諸比丘自今已去聽諸比丘有病因
緣聽服五種藥酥油生酥蜜石蜜諸
病比丘得種種肥美食至中不能食
況復五種藥至中能食尒時藥雖多
病人不能及時服諸比丘患遂增形
體枯燥顏色憔悴尒時世尊知而故
問阿難諸比丘何故形體顏色如是
時阿難具以上因緣白世尊佛言自
今已去若比丘有病因緣若時若非
時聽服五種藥時諸病比丘得肥美

食不能食盡與看病人看病人受請
不食即棄之諸烏鳥諍食大喚呼佛
知而故問阿難烏鳥何故尒阿難具
以因緣事白佛佛言聽看病比丘若
受請若不受請得食病人殘食無犯尒
時舍利弗患風醫教服五種脂羆脂
魚脂驢脂猪脂失守摩羅脂白佛佛
言聽服時受時漉時煑如油法服非
時受非時漉非時煑不應服若服如
法治尒時世尊在舍衛國人間遊行
與千二百五十比丘俱時世穀貴人
民飢餓乞食難得有五百乞人常隨
佛後尒時世尊行未遠往至道邊樹
下敷尼師壇坐時有居士名私呵昧
羅調象師乘五百乘車載石蜜從道
而過於道中見佛足跡千輻輪相光
明了了即尋迹而去遥見世尊在樹
下坐顔貌端正諸根寂靜得上調伏
猶如龍象王最勝無比譬如澄淵無
有濁穢見世尊已信敬心生即前頭
面礼足却坐一面時世尊為私呵居
士種種方便說法開化令得歡喜時
私呵居士聞佛說法極大歡喜即施

諸比丘人别一器黑石蜜諸比丘不
受世尊未聽我曹受黑石蜜白佛佛
言聽受黑石蜜佛語私呵以一器黑
石蜜分與諸比丘即受佛教以一器
黑石蜜分與諸比丘有餘黑石蜜佛
言應第二第三隨意重與故復有殘
佛語私呵與乞兒與乞兒已故復有
殘佛語私呵更隨意第二第三飽與
乞兒故復有殘佛語私呵以殘黑石
蜜著淨地若無虫水中何以故未有
見諸天世人諸魔梵王沙門婆羅門
食此黑石蜜能消者除如来無所著
等正覺時私呵即如教持餘黑石蜜
著無虫水中水即烟出作聲猶如燒大
熱鐵著水中其聲振裂餘黑石蜜著
水中亦復如是水沸作聲尒時私呵
見此已恐怖毛竪往至佛所頭面礼
足却坐一面以向因縁具白世尊世
尊尒時知私呵心懷恐怖毛竪種種
方便說法開化令得歡喜即於座上
遠塵離垢得法眼淨見法得法得增
上果白世尊言大德我歸依佛法僧
為優婆塞自今已去不殺生乃至不

飲酒私呵聞佛說法極大歡喜頭面
礼佛而去時比丘乞食時見白衣作
黑石蜜者㓨尼諸比丘疑不敢過中
食白佛佛言聽食作法應食時諸比
丘乞食得軟黑石蜜白佛佛言聽食
得黑石蜜漿佛言聽飲得磨食緻佛
言聽食得白石蜜佛言聽食得烏梅
吃噉尼佛言聽食得水和甘蔗汁佛
言聽飲得甘蔗汁佛言聽飲若不醉
人非時飲若醉人不應飲若飲如
法治得甘蔗佛言聽時食非時世尊
在摩竭提人間遊行至王舍城畢陵
伽婆蹉多知識多徒衆多得酥油生
酥蜜黑石蜜持與徒衆遂多積聚藏
擧衆器皆滿大瓮小瓮大鉢小鉢盂
大瓮絡囊漉囊持串著壁上龍牙杙
上窗牖上或懸著屋間下漏上濕房舍
臭穢時衆多居士來至僧伽藍中行
看房舍見畢陵伽婆蹉徒衆如是多
積聚飲食衆藥在房共宿臭穢不淨
皆共譏嫌沙門釋子多貪無厭自稱
我知正法如是何有正法觀是沙門
多積飲食衆藥如似瓶沙王廚庫諸

比丘聞其中有少欲知足行頭陀知
慚愧樂學戒者嫌責畢陵伽婆蹉言
云何多積飲食衆藥在房共宿臭穢
不淨時諸比丘往白佛尒時世尊以
此因緣集比丘僧呵責畢陵伽婆蹉
徒衆汝等所為非非威儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應為云何多
積飲食衆藥在房共宿臭穢不淨以
無數方便呵責已告諸比丘自今已
去若病比丘須酥油蜜生酥黑石蜜
乃至七日應服若過服如法治尒時
世尊從王舍城人間遊行（此一條事如上羅韓食戒無異故不出）
尒時比丘患風須藥醫教漬麥汁佛
言聽服須油漬麥汁須頗尼漬麥汁
佛言聽服若時藥和時藥非時藥和
時藥七日藥和時藥盡形壽藥和時
藥應受作時藥非時藥和非時藥七
日藥和非時藥盡形壽藥和非時藥
應受作非時藥七日藥和七日藥盡
形壽藥和七日藥應受作七日藥盡
形壽藥和盡形壽藥應受作盡形壽
藥尒時比丘患瘡須嚾塗以鐵底尉

比丘白佛佛言聽用時有比丘患眴 四分律卷第四十二 第十八張 唱
醫教用人眴佛言聽用時有比丘患吐
須細軟髮佛言聽燒已末之水和漉
受飲之時有比丘自往塚間取人髮
人眴持去時諸居士見皆憎惡汙賤
諸比丘白佛佛言聽靜無人時取尒
時有比丘患身熱醫教用栴檀為差
病故比丘白佛佛言聽用若沉水若
栴檀畢陵祇伽羅毘婆羅佛言聽用
塗身時諸比丘患蛇入屋未離欲比
丘恐怖佛言聽驚若以筒盛若以繩
繫棄之而彼不解繩便置地蛇遂死
佛言不應不解應解時諸比丘患鼠
入屋未離欲比丘皆驚畏佛言應驚
令出若作鼠檻盛出棄之竟不出置
檻內即死佛言應出之不應不出尒
時諸比丘患蠍蜈蚣蚰蜒入屋未離
欲比丘驚畏佛言若以弊物若泥團
若掃帚盛裹棄之而不解放便死佛
言不應不解放應解放尒時佛在王
舍城諸比丘破浴室薪空木中蛇出
螫比丘殺時世尊慈念告諸比丘彼
比丘不生慈心於彼八龍王蛇以是

故為虵所殺何等八毗樓勒叉龍王
次名伽寧次名瞿曇冥次名施婆弥
多羅次名多奢伊羅婆尼次名伽毗
羅濕波羅次名提頭頼吒龍王比丘
若慈心於彼八龍王虵者不為虵殺
若此比丘慈心於一切衆生者亦不
為彼虵所螫殺佛聽作自護慈念呪
毗樓勒叉慈伽寧慈瞿曇冥慈施婆
弥多羅慈多奢伊羅摩尼慈伽毗羅
濕波羅慈提頭頼吒慈慈念諸龍王
乹闥婆羅刹娑今我作慈心除滅諸
毒惡從是得平復斷毒滅毒除毒南
無婆伽婆佛言聽刀破出血以藥塗
之亦聽畜鈹刀尒時有比丘病毒醫
教服腐爛藥若是已腐爛藥墮地者
應以器盛水和之漉受然後服若未
墮地者以器承之水和漉服之不須
受尒時病毒比丘醫教服田中泥佛
言聽以器盛水和之漉然後受飲尒
時世尊在王舍城時耆婆童子刀治
比丘大小便處兩腋下病時世尊慈
念告諸比丘此耆婆童子刀治比丘
大小便處及兩腋下病不應以刀治

何以故刀利破肉深入故自今已去
聽以筋若毛繩急結之若爪取使斷
皮然後著藥佛言聽作灰藥手持不
堅牢佛言聽作盛灰藥器時器若易
破聽角作尒時世尊患風醫教和三
種藥與阿難取三種和藥来時阿難
受佛教自煑三種和藥已授與佛時
世尊知而故問阿難誰煑此藥荅言
我自煑佛告阿難不應自煑而服若
自煑如法治尒時世尊在王舍城與
千二百五十比丘僧俱人間遊行時
世穀貴人民飢餓乞求難得時有六
百乗車載滿飲食隨逐世尊世尊尒
時從婆闍國人間遊行至毗舍離時
諸淨人辦具淨食高聲大語或盖藏
器物時世尊知而故問阿難諸比丘
何以作此大聲猶如捕魚人聲耶阿
難白佛言諸淨人辦具淨食高聲大
語或盖藏器物故有如是大聲佛告
阿難不應界內共食宿煑食食若食
如法治尒時諸比丘持食飲著露地
不牢藏牧牛羊人若賊持去諸比丘
白佛佛言應在邊房靜處結作淨厨

屋尒時世尊在毗舍離時有私呵將
軍是尼揵弟子時斷事堂有五百諸
梨奢共坐食無數方便讃歎佛法僧
尒時私呵將軍在座中聞無數方便
讃歎佛法僧心生信樂欲往見佛彼
作如是念我今寧可白師尼揵往瞿
曇所時私呵即往白尼揵言我欲往
瞿曇沙門所尼揵語言汝說有作法瞿
曇說無作法以化弟子止不須往尒
時私呵將軍本有見佛心即退諸梨
奢如是第二第三讃歎佛法僧時私
呵將軍聞第二第三讃時作如是念我
今寧可不辝尼揵師往見瞿曇師能使
我作何等時私呵即往佛所頭面礼
足却坐一面時世尊為無數方便說
法開化令得歡喜私呵聞佛方便說
法心大歡喜白佛言我聞瞿曇說無
作法以化諸弟子若有人言大德說
無作法以化諸沙門為是實語法語
不耶佛語私呵或有因緣方便言我
說無作法以化諸弟子者是實語法
語或有因緣方便言我說有作法以
化諸弟子者是實語法語或有因緣

方便言我說斷滅法以化弟子是實
語法語或有因緣方便言我說穢惡
法以化弟子是實語法語或有因緣方
便言我說調伏法以化弟子是實語
法語或有因緣方便言我說滅闇法
以化弟子是實語法語或有因緣方
便言我說我生已盡不受後身以化
弟子是實語法語或有因緣方便言
我到無畏處說無畏法以化弟子是
實語法語佛語私呵何以故言我說
無作法乃至到無畏處以化諸弟子
是實語法語我說不作身行惡口言
惡心念惡三種惡不善法不應作我
說作法者三種善法應作言我說斷
滅法者斷滅貪欲瞋恚愚癡我說穢
惡法者穢惡身口意業不善法我說
調伏法者調伏貪欲瞋恚愚癡我說
滅闇者滅諸惡不善闇法我說我生
已盡者我受生已盡不受胞胎亦復
化人斷於生死我說到無畏處者自
無所畏復安慰衆生以是故私呵有
因緣故言我說無作法乃至到無畏
處以化諸弟子是實語法語私呵白

世尊言我歸依佛法僧自今已去不
殺生乃至不飲酒佛語私呵好自量
宜然後受戒汝為國之大臣人所知
識當益衆人莫輕舉動後有悔也私
呵咨言我於外道沙門婆羅門作弟
子時持幡唱令國中言私呵為尼揵
作弟子我今聞世尊重勅我言好自
量宜然後受戒汝為國之大臣人所
知識當益衆人莫輕舉動益增信樂
復白佛言大德我今第二盡形壽歸
依佛法僧不殺生乃至不飲酒自今
已去於我門中不聽尼揵外道來入
佛諸弟子比丘比丘尼優婆塞優婆
夷於我門中無所罣閡佛語私呵先
尼揵外道於汝家中晝夜受供養如
取泉水今何得便斷復白佛言我從
外人聞沙門瞿曇自稱言布施應與
我不應與餘人與我大得果報與餘
人不得果報應與我弟子不應與餘人
弟子與我弟子大得果報與餘弟子
不得果報佛語私呵我無是語若人
有慈心以米泔汁若盪滌汁棄著不
淨水虫中使彼虫得與食氣我說彼

猶有福況復與人我說布施持戒人得大果報勝於破戒私呵白佛言如世尊所說如世尊所說我曹自知之尒時世尊無數方便為說法開化令得歡喜即於座上遠塵離垢得法眼淨見法得法得果證白佛言我今第三盡形壽歸依佛法僧不殺生乃至不飲酒唯願世尊受我明日請食時世尊默然受之時私呵見佛許已即起礼佛足而去於其夜辦具種種美食明日往白時到世尊著衣持鉢與千二百五十比丘俱往其家敷尼師壇就座而坐尒時尼揵子等往詣離奢住處舉手大哭稱怨言此私呵將軍自殺大牛與沙門瞿曇及諸比丘設飯食為已殺知而故食之尒時有人即往私呵所語言當知有諸尼揵子往離奢住處舉手大哭稱怨言私呵將軍自殺牛為沙門瞿曇及比丘僧設飯食私呵言此常日夜為佛比丘僧作怨家我終不為命故斷衆生命尒時私呵將軍以多美飯食飯佛及比丘僧已攝鉢更取一卑牀在一面坐

佛為方便說法開化令得歡喜為說
法已從坐起而去還僧伽藍中以此
因緣集比丘僧告言自今已去若故
為殺者不應食是中故為殺者若故
見故聞故疑有如此三事因緣不淨
肉我說不應食若見為我故殺若從
可信人邊聞為我故殺若見家中有
頭有皮有毛若見有脚血又復此人
能作十惡業常是殺者能為我故殺
如是三種因緣不清淨肉不應食有
三種淨肉應食若不故見不故聞不
故疑應食若不見為我故殺不聞為
我故殺若不見家中有頭脚皮毛血
又彼人非是殺者乃至持十善彼終
不為我故斷衆生命如是三種淨肉
應食若作大祀處肉不應食何以故
彼作如是意辦具来者當與是故不
應食若食如法治
尒時世尊從毗舍離人間遊行與千
二百五十比丘僧俱至蘇弥從蘇弥
至跋提城住時跋提城有大居士字
旻荼是不蘭迦葉弟子大富多諸珎
寶多有象馬車乗奴婢僕使食飲倉

庫盈滿有大威力隨意所欲周給人
物彼居士入倉時如車軸孔自然穀
出不休乃至居士出去其婦復有如
是福力以八斗米作食供四部兵及
四方来乞者皆使飽足食故不盡乃
至起去其兒亦有如是福力囊盛千
兩金與四部兵及四方来乞者隨意
令足故不盡乃至起去其兒婦亦有
如是福力以一褁香塗四部兵及四
方来乞者隨意令足香故不盡乃至
起去其奴有如是福力以一犁耕七
壠出其婢有如是福力以八斗穀與
四部兵不盡乃至起去其家裏各各
諍言是我福力尒時旻荼居士聞佛
從蘇弥人間遊行至跋提城彼作如
是念我今寧可辭師不蘭迦葉至沙
門瞿曇所念已往師所白言大師我
聞佛從蘇弥人間遊行至跋提城我
今欲往見沙門瞿曇不蘭迦葉語言
居士汝有大福力隨意自在不應往
見沙門瞿曇沙門瞿曇應来見汝又法
應尒出家人應来問訊白衣彼作如
是念未曾有沙門為沙門作剌我何須

許不蘭迦葉不辭而去能使我作何
等也即便往見瞿曇旻荼居士往世
尊所頭面作礼却住一面世尊為種
種方便說法開化令得歡喜尒時旻
荼聞佛說法心大歡喜白佛言我是
跋提城居士是不蘭迦葉弟子具以
已家業福力之事白世尊言我家中
各各辭言是我福力唯願世尊為說是
誰福力佛語旻荼居士汝往過去世
時於波羅榛國作居士大富多諸財
寶庫藏溢滿前世時婦兒兒婦及奴
婢即今者是居士尒時時世穀貴人民
飢饉乞求難得時居士家中共食時
有辟支佛字多呵樓支来入乞食居
士言汝曹但食持我分與此仙人婦
作如是言居士但食持我分與此仙
人其兒復作如是言父母但食持我
分與此仙人兒婦及奴婢亦作如是
言大家但食持我分與此仙人於是
各分食分施辟支佛居士知不以是
因緣果報今日等共有如是福力尒
時世尊無數方便為說法開化令得
歡喜即於座上遠塵離垢得法眼淨

見法得法得果證白佛言聽我自今
已去盡形壽歸依佛法僧為優婆塞
不殺生乃至不飲酒唯願世尊受我
跋提城中七日請時世尊默然受之
時居士以世尊及比丘僧默然受請
已即於跋提城中衆味自具七日供
養佛及比丘僧時世尊七日受請已
欲往曠野時旻荼居士以千二百五
十牸牛遣人以象載種種飲食之具
於道路供養佛及比丘僧世尊尒時
七日受供養已即往曠野諸比丘在
道行見有人搆牛令犢子飲已復搆
犢子口中涎出似乳諸比丘後遂不
飲乳白佛佛言聽飲搆乳法應尒有
五種牛汁乳酪生酥熟酥醍醐行過
曠野已故有餘飲食彼使人作如是
念居士大富多有財寶故為比丘故
送此飲食我今寧可都以此飲食與
諸比丘時即持飲食與諸比丘諸比
丘不受言佛未聽我曹受道路粮諸
比丘白佛佛言自今已去聽作檀越
食受令淨人償舉不應自受若有所
須隨意索取

尒時世尊從阿牟多羅國人間遊行
至阿摩鄒城在翅毳編髮婆羅門園
中住尒時編髮婆羅門聞沙門釋
種出家從阿牟多羅國至阿摩鄒城
在我園中住彼作如是念沙門瞿曇
有大名稱言是如来無所著應供正
遍知明行足為善逝世間解無上士
調御丈夫天人師佛世尊善哉我今
當見如是無著人尒時編髮婆羅門
往至世尊所恭敬問訊已却坐一面
佛為無數方便說法開化令得歡喜
時婆羅門聞佛說法極大歡喜白佛
言願佛及比丘僧受我明日請食佛言
今比丘僧多汝信外道婆羅門言我
雖信外道衆僧雖多但受我明日請
食世尊如是再三語之婆羅門亦如
是再三白世尊世尊尒時默然受請
婆羅門見佛受已從坐起而去還家
語親屬言我明日請佛及比丘僧供
養所應施設願當助我其諸親屬聞
之皆喜或有破薪者或有作飯者或
有取水者時婆羅門自莊嚴堂舍敷
牀座佛及比丘僧當在此座時阿摩

鄉城中有施盧婆羅門與五百婆羅
門共往翅㝹婆羅門常恭敬宗仰之
時施盧婆羅門與五百婆羅門俱往
其家翅㝹婆羅門常法見其來起出
迎之請入屋坐其日見來亦不出迎
亦不請坐但見自莊嚴堂舍敷好牀
座施盧問言為欲娶婦為欲嫁女為
欲請王為欲大祠耶彼即答言我亦不
娶婦乃至請王我欲作大祠請佛及
比丘僧千二百五十人沙門瞿曇有
大名稱如来無所著應供正遍知明
行足為善逝世間解無上士調御丈
夫天人師佛世尊施盧問翅㝹言實
是佛耶答言實是佛再三問言實是
佛耶答言實是問言佛在何處住我
今欲見時翅㝹舉右手示言乃在彼
青林中住施盧作如是念我不應空
往當持何物往見沙門瞿曇也即自念
言今有八種漿是古昔無欲仙人所飲
梨漿閻浮漿酸棗漿甘蔗漿䕸菓漿
舍樓伽漿婆樓師漿蒲桃漿尒時施
盧婆羅門持此八種漿往詣佛所恭
敬問訊却坐一面時世尊為方便說

法開化令得歡喜施盧閑法極大歡
喜即以八種漿施比丘僧比丘不敢
受言佛未聽我曹受八種漿比丘白
佛佛言聽飲八種漿若不醉人應非
時飲若醉人不應飲若飲如法治亦
不應以今日受漿留至明日若留如
法治尒時世尊從此住處至摩羅人
閒遊行向波婆城時波婆城諸摩羅
聞世尊與千二百五十比丘俱從摩
羅人閒遊行向波婆城自共作制世
尊當来皆應共迎若不迎者罰金百
兩時有摩羅子字盧夷無有信樂於佛
法僧是阿難白衣時親友時阿難遥
見盧夷語言甚善盧夷汝能自出迎
佛彼荅言大德我不以是出迎波婆
城中皆共作制若不出迎佛者罰金
百兩以是因緣故来非信敬故来時
阿難聞之不樂即往世尊所白言此
波婆城中有摩羅子字盧夷是我白
衣時親友善哉世尊願為佐助令彼
得信樂佛語阿難此有何難若復有
如是者猶不為難尒時世尊即以慈
心感盧夷摩羅令詣世尊猶如有人

引導而往如是盧夷往佛所頭面礼
足已却住一面尒時世尊無數方便
為其說法開化令得歡喜即時得遠
塵離垢得法眼淨見法得法得果證
白佛言大德我自今已去歸依佛法
僧為優婆塞不殺生乃至不飲酒唯
願世尊常受我衣服飲食醫藥卧具
佛告盧夷汝今學人以有明智遠塵
離垢得法眼淨便言常受我衣服飲食
醫藥卧具復更有餘學人已有明智
遠塵離垢得法眼淨亦當復言常受
我衣服飲食醫藥卧具尒時世尊波
婆城中不偏受一人請時城內家家
各斂飲食聚在一處飯佛及僧時盧
夷往作食處看唯無餅彼即於夜辦
具種種餅明日與諸比丘諸比丘不
受言佛未聽我曹前食受餅諸比丘白
佛佛言聽受時世尊從波婆城至阿
頭時阿頭住處有二比丘是常剃髮
人父子出家時二比丘聞佛從波婆
至阿頭彼作如是念我曹當辦具何
等供養世尊其父語兒言我今當求
剃髮處汝可往作錢處求作若有所

得當辦具粥供養世尊時父即往為
人剃髮兒即往作錢債作有所得物
盡為辦粥持往供養世尊世尊知而
故問阿難何處得此粥阿難即以此
事具白佛佛言出家人不應為白衣
剃髮除欲出家者若剃髮人出家不
應畜剃刀若畜如法治時衆僧得剃
髮刀白佛佛言聽畜尒時世尊從阿
頭至迦摩羅諸比丘得如是根藥阿
漏弥鄉漏比鄉漏提婁禮豆檀盧乹
漏私羅漏諸比丘不受言佛未聽
我曹受如是根藥白佛佛言聽受是
中迦摩羅國諸比丘得如是盡形壽
藥沙蔓那摩呵沙蔓那杏子人兜兜
漏秦敵梨蔡諸比丘不受言佛未聽
我等受如是盡形壽藥比丘白佛佛
言聽受尒時世尊從迦摩羅至迦維
羅衛國畢陵伽婆蹉在彼國住患脚
劈破醫教塗脚白佛佛言聽塗不知
以何藥塗白佛佛言聽以酥油若脂
塗手提酥油臭佛言聽用塗藥囊時
手塗脚手膩佛言聽脚脚相塗塗脚
藥著淺器中不堅密佛言聽作瓶若

患坌塵佛言聽作蓋時油瓶舉處不
堅牢佛言聽著牀下若懸著壁上龍
牙杙上時諸比丘患頭痛醫教頂上
著油白佛佛言聽著彼畏慎不敢用
香油者佛言聽著油法應尒時比丘
患風醫教作除風藥是中除風藥者
烝稻穀烝酒糟若大麦若諸治風草若
麩糠若煑小便白佛佛言聽時畢陵
伽婆蹉須銚煑佛言聽畜衆僧得大
銚佛言聽畜畢陵伽婆蹉得三種釜銅
釜鐵釜土釜佛言聽畜衆僧亦尒聽
畜後得瓶銅瓶鐵瓶瓦瓶佛言聽畜
衆僧亦尒聽畜畢陵伽婆蹉得煎餅
鐵佛言聽畜衆僧亦尒聽畜畢陵伽
婆蹉得銅杓得榑佛言聽畜衆僧亦
尒聽畜

四分律巻第四十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造